

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易傳義合訂卷一二

詳校官國子監司業臣納麟寶

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈴

校對官編修臣蕭九成

謄錄監生臣周慶生

御製周易傳義合訂序

易之為書以奇偶明陰陽之象以陰陽闡健順之德以卦爻該事物之變以易簡盡天下之理潔淨精微而廣大悉備天德王道一以貫之故曰易者五經之源也顧自漢魏以來考象變者泥於術數而不足以通幽明之故談義理者淪於空寂而不足以研倫物之幾至程子易傳朱子本義出而義理象數始歸於一於是四聖人作易垂教之旨煥然復明於萬世哉

皇祖聖祖仁皇帝御纂周易折中探源河洛直接心傳而綜括儒先首列程朱傳義誠以傳義者羲經之樞鑰而易道之通津也故大學士高安朱文端清修正學品重當代曩在講席啟沃良多平生所學專於儀禮小戴記而易春秋周官亦旁及焉所著傳義合訂一編探二子所以云之意發揮而引伸之簡而當博而不支鉤深探賾而不鑿蓋玩之熟故擇言也精體之深故析理也密可謂善言易矣文端以兩粵督臣鄂彌達舊為曹屬

手授是書鄂彌達梓而傳之刻成進覽披閱之下當日
勤勤懇懇嘉惠來學之苦心恍乎若接不禁愴然爰援
筆而為之序
乾隆二年閏九月十五日
謹案是
序不載於
御製文初集而此集刊本實以冠首今仍據以恭
錄

欽定四庫全書　　經部一

周易傳義合訂　　易類

提要

臣等謹案周易傳義合訂十二卷

國朝朱軾撰軾號可亭高安人康熙甲戌進士官至大學士諡文端是編因程子易傳朱子易本義互有異同為參校以歸一是不復兩可其說以滋岐貳惟兩義各有發明可以並

行不悖者仍俱録焉而附以諸儒之論其諸儒之論有實勝傳義者則竟舍傳義以從之軾所見亦各附於後其凡例有曰遺象言理自王輔嗣始然易者象也有象斯有理理從象生也孔子彖象二傳何嘗非言象雷風山澤以及乾馬坤牛震龍巽雞之類皆象也即卦之剛柔上下應比承乘亦何莫非象乎舍是而言理不知所謂理者安在矣易道之取

類大精麤巨細無所不有即納甲飛伏等術數之學不可謂非易之一端也況中爻互卦倒巽倒兌厚離厚坎之象皆卦體之顯而易明者乎又稱卦有對易反易反易之義先儒言之已備來知德謂之卦綜謬矣又稱程子不取卦變謂凡卦皆自乾坤來然合之彖傳究未盡協今一遵朱子一陰一陽自姤復之說又稱宋元以來易圖不下數千於四聖人

之精義全無干涉今一概不錄止縷晰朱子各圖之義而圖仍不載云云全書宗旨具見於斯較之分門別戶尊一先生之言而先儒古義無不曲肆掊擊者其識量相去遠矣其書軾存之日未及刊行乾隆丁巳兩廣總督鄂彌達始為校付剞劂恭呈
御覽蒙
皇上篤念舊學

親灑宸翰弁於編首稱其簡而當博而不支鈎深探賾而不鑿蓋玩之熟故擇言也精體之深故析理也密

天藻表揚昭垂日月非惟是書仰托以不朽即天下萬世伏繹

聖謨亦均能得讀易之津梁窺畫卦之閫奥曉然知所向方也又豈獨軾一人之幸哉乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

周易傳義合訂卷一

大學士朱軾撰

圖義

河圖

謹按陰陽之有數自易始易以奇象陽耦象陰奇者耦者數之總名也奇有奇數耦有耦數若六九若七八著者以策之多寡别陰陽之老少而天地之祕洩矣此非聖人創為之也圖書早已宣之矣試以河圖言之一二三四五天地之生數也六七八九十天地之成數也太極動而生陽靜而生陰一

動一靜互為其根以陽成者以陰生以陰成者以陽生太陰位乎北其數六太陽位乎南其數九少陽少陰位乎東西其數七八而一二三四則二太二少之所自生也此河圖四方之位也至五者數之主十者數之歸五居四六之間為前後之樞紐十居九一之際又為終始之轉關五象一圍四內三貫二中除中應木數餘即一二三四之數也數盡於五重一為六重二為七重三重四重五為八九十十象一五在上一五在下兩其五斯一其十矣十一為一十十為一百十百為一千以至萬億无算莫非十也莫非一也即十即一成數之終生數之始也故曰十者終而始之轉關也至五行八卦之義自具圖中然所取乎圖書止以七九六八之數別陰陽之老少餘可意會无容鑿也又按繫辭傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十謂河圖中央四方之數也天數五地數

五者一三五七九奇數二四六八十耦數也此就天地奇耦之數逐一言之各有是五者之目也又曰五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五相得者分奇耦言之北一與西九相得為十南七與東三相得為十又得中五為二十有五此天之積數也南二與東八相得為十北六與西四相得為十又得中十為三十此地之積數也有合者總奇耦言之一六合于北為七九四合于西為十三兩位合而為二十二七合于南為九三八合于東為十一兩位合亦為二十又合中位十五為五十有五此天地之積數也奇耦之生生不窮惟其積也積則對待之體流行之用互根互藏之妙具焉矣此變化之所以成鬼神之所以行也○又按生數所以生成數成數所以成生數一二三四即六七八九所以然者五十居中而其用周於外也凡生數皆五成數皆十也試

言之二老一六也四九也九者十減一五增四六者十減四五增一也各以其餘相資而五无縮十无盈適得六九之數而老陽老陰之分定矣二少之數亦然左得十之八以其二與上上得二合中五而為七矣上得十之七以其三與左左得三合中五而為八矣要之天地无數圖書有數以圖書之數為天地之數則以為天地之老者少者有如是之六八七九之數焉耳聖人倣此揲蓍三變皆奇為老陽則圖書之九也皆耦為老陰則圖書之六也一奇二耦為少陽一耦二奇為少陰則圖書之七八也傳曰幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數正謂蓍之衍數一依乎圖書五五之數也

洛書

誼按洛書猶河圖也而有異焉者河圖奇耦並陳洛書則隱偶扶陽抑陰之意焉如奇耦各位而陽

俱居正陰俱居隅也九上而七西也中有五而無十也是皆尊陽之意也先儒謂圖用五書用九圖相生書相克今按二圖之數河圖者十之積洛書者九之積積十者十一其五積九者九其五也謂書不用十則可謂用九不用五則不可上合東南西南為三五下合西北東北為三五東合東南東北西合西西南西北為三五連中五則中橫中豎西北東南東北西南莫非三五若去中五則八面相對皆二五二五者一其十三五者十又五是又未嘗无十也若析而為九則支離牽强矣何如五十之自然五行生尅之義非圖書所重况圖右轉相生對面未嘗不相尅書左轉相尅對面未嘗不相生也至云洛出書禹則之而衍疇明儒王氏辨之最晰

又按圖是對待之體書是流行之用一與二對三與四對六與七對八與九對其體然也體立而不

變則用不行故洛書易七九二四之位三其一為三三其三為九三其九為二十七三其七為二十一二其二為四二其四為八兩其八為十六兩其六為十二此亦參天兩地之義也

參伍錯綜

謹按自羲畫開天有奇即有耦奇一也耦兩也凡奇不離一耦不離兩兩一為二兩二為四兩三兩四兩五為六八十而兩二即一三兩四即三五是凡耦皆奇與奇合无奇不成耦也間一於二為三間一於四於六為五七是凡奇皆耦與耦間无耦不成奇也然傳曰參伍以變錯綜其數而不及一與兩者何也一者數所自起一无數而自為數也兩者對待之數而非變化之數也自一歷三自三歷五而一之神兩之化在其中矣參者三之也三之者屬一於二也伍者五之也五之者并兩於三

也三五為十五十五者七八也少陽少陰也六九也老陽老陰也少陰者老陽之變少陽者老陰之變也故曰錯綜其數錯者一左一右之謂左三右必一左一右必三是也綜者一低一昂之謂老陰昂則進而為少陽老陽低則退而為少陰是也

小横圖圓圖

謹按横圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八從震巽中分如大門兩扇停峙東西乾坤為入樞之軸闔則震巽相際開則乾坤相向此陰陽對待之體也若用此為流行之序勢必屈坤接乾而一陰一陽與純陰純陽俱在一處寒暑之消長无漸而陰陽之運行失序矣故先天圓圖將後四卦翻轉倒接於前巽與乾交陽極而一陰生坤與震交陰極而一陽生此陰陽流行之序也

大橫圖

謹按伏聖畫一奇象陽又畫一耦象陰奇耦立而天地之祕洩矣於是三之而為乾為坤錯之而為六子兩具三為重卦是六十四卦三百八十四爻莫非此一奇一耦而耦又生於奇故曰一畫開天若邵子加一倍法是初畫之一奇一耦不過乾坤之初爻耳謂之一畫開天可乎大傳是生兩儀生字包下兩生字兩儀各有老少為四老一而已少則有長中少之別陰陽各三合二老為八是八卦即四象四象即兩儀析言之有八約言之止四總之不外奇耦二者耳如大橫圖以第二層四兩畫為二老為二少兩畫尚未成卦何由知其為少為老乎二老之數九六二少之數七八若止兩畫无所謂六七八九矣至八卦摩盪為六十四卦何等簡便乃必倍八為十六倍十六為三十二倍三十

二為六十四逐爻畫成无乃多事乎蓋乾一兌二以至坤八乃陰陽老少以次相生之序也陰陽非截然為兩者陽中有陰陰中有陽陽中之陰為少陰陰中之陽為少陽有老陽中之少陰老陰中之少陽有少陽中之少陰少陰中之少陽均謂之少陰少陽乾坤二老也兌老陽中之少陰艮老陰中之少陽也坎離少陽少陰也震少陰中之少陽巽少陽中之少陰也伏聖既畫八卦乃推原至理而為之序如此自後人看來便作邵子加倍畫法自會成個六十四卦以此知聖人作易因天地自然之理非有安排布置於其間也至二畫四畫五畫本不成卦然四五畫與中爻互卦之說有恰相合者四畫從三畫分倍八而為十六互乾坤既未濟剝復夬姤漸歸妹大過頤蹇解睽家人十六卦五畫從四畫分倍十六為三十二互恒鼎大過姤乾夬大有大壯盈屯頤復坤剝比觀中孚節損臨同人

革離豐小過旅咸遯師蒙坎渙三十二卦按圓圖乾夬等十六卦各相隔八卦恆咼等三十二卦每八卦相隔四卦皆天然位置也其兩卦者四二二半乾半坤也二二半離半坎半震半巽也此可見卦畫之妙二畫已具三畫之體四畫五畫已備重卦之象而總皆胚胎於一奇一耦中也

方圖

謹按方圖即大橫圖照小橫圖例泰應接臨履應接同人令層列為八行每行八卦上悔下貞貞自下而上照乾一兌二之序每卦行行首乾次兌故豎看西第一行上卦皆乾接北橫第一行下卦皆乾西北角一卦為重乾豎自北而南止於否橫自西而東止於泰此西北最外第一曲也第二曲橫豎皆兌三曲皆離四曲皆震東第一行上卦皆坤接南橫第一行下卦皆坤東南角一卦為重坤豎

自東而西横自南而北亦止於否與泰此東南最外一曲也第二曲横豎皆艮三曲坎四曲巽曲形如矩矩所以為方也故圖積横而為方西北斜迄東南為乾兊離震巽坎艮坤八純卦西南斜迄東北為否為澤山咸火水未濟雷風恒風雷益水火既濟山澤損以至於泰八雜卦四方看來則乾坤為一層兊艮一層離坎一層震巽一層又乾與坤對履與謙對否與泰對遯與臨對萃與大畜對層層逐卦皆然又自復一陽為十一月至乾純陽為四月姤一陰為五月至坤純陰為十月是為十二月辟卦妙義如環皆天然位置不由人力安排世儒有詆先天諸圖為陳氏偽作者謬哉

後天圓圖

謹按先天圓圖乾南坤北離東坎西其體然也後天入用水火天地之用也故乾坤退而離坎居正

位用事震兑居離坎之位以佐之乾以其位位離乾必退一位而居西南坤以其位位坎坤必進一位而居西北然乾金離火坤土坎水有相尅之患故乾易而下坤易而上坤為離生乾又生坎一轉移間四卦各得其所矣西北艮位也而乾居之西南巽位也而坤居之艮巽何位乎艮越坎而居東北東北震位也巽越離而居東南東南兑位也于是震巽木生離火火生坤土土生兑乾金金生坎水水生木而間以艮土

水非土不能生木也

大圓圖

謹按每一卦冒八卦於其上為六十四卦傳所謂八卦相盪是也一卦為貞八卦為悔如乾為貞卦不動盪乾于其上為重乾盪兑為夬盪離為大有盪震為大壯盪巽為小畜盪坎為需盪艮為大畜

盪坤為否逐卦相盪每一卦為貞悔者各八八貞聚於一處八震至八乾挨八巽而迄八坤如小圓圖次序八悔亦以次列八貞之上此六十四重卦之大畧也乾夬睽歸妹家人既濟頤復坤剝蹇漸觧未濟大過姤十六卦為六十四卦之中爻互卦每一卦互一卦乾夬互重乾大有大壯互澤天夬小畜需互火澤睽十六卦互六十四卦恰好間八卦得兩卦而乾坤既未濟四卦又為十六卦之中爻

卦變圖

謹按程子謂凡卦皆自乾坤來其說信然然變自乾坤者又變而為他卦其根柢未嘗不自乾坤來也或曰如是則无卦不可變又何必訟自遯而晉自觀邪曰論易道之變凡陰陽相等之卦爻爻俱可互易學者以傳釋經求其顯而易明者則本義卦變圖盡之矣朱子曰凡一陰一陽之卦各六皆

自復姤而來五陰五陽卦同圖異二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽卦同圖異三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來此卦變一定之論也然三陰三陽之卦又有自咸恒損益來者二陰之卦有自无妄中孚大畜大過者二陽之卦有自升小過萃頤者蓋卦變皆自合而分故噬嗑傳曰剛柔分動而明賁傳曰分剛上而文柔咸恒損益三陰三陽聚於中猶之泰否也无妄中孚大畜升小過萃二陰二陽聚於中猶之臨遯觀大壯也頤大過四陰四陽聚於中剝復夬姤五陰五陽聚於上下也本義卦變圖竪看橫看斜看俱有精義細玩當自得之

蓍策之數

謹按衍推也以蓍策推衍天地奇耦之數以定卦畫之陰陽老少也大猶太筮之太尊之之辭也朱

子云河圖積數五十五其五十者皆因五而後得偶五為五十所因而自无所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者无所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣又謂五為衍母十為衍子蓋衍五為十十乘五為五十也止用四十有九者蓍圓卦方卦數八八其八為六十四蓍數七七其七為四十九關子明曰夫一數之兆也雖明其兆未可以用也邵子曰一者數之始而非數也去其一而極於九皆用其變者也過揲之數以四一四奇也二四耦也除掛一外左右手蓍策共四十八四十八者四其十二兩其二十四也十二者三其四也除餘數三四於四十八過揲之數三十六是為九其四九老陽也二十四者六其四也除餘數六四於四十八過揲之數二十四亦為六其四六者陰也若三變之中一變餘四兩變餘八其餘數二十

除二十於四十八是為七其具四七少陽也三變之中一變餘八兩變餘四共餘數十六除十六於四十八是為八其四八者少陰也老變少不變占者占其變也爻辭以斷吉凶二篇六十四卦三百八十四爻陽倶稱九陰倶稱六故曰乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四又十有八變而成重卦九變而一卦以成至每爻三變已各具一卦之象過揲九其四乾也六其四坤也八其四巽離兌也七其四震坎艮也初變奇二三變耦為震二變奇為坎三變奇為艮三陰之卦亦然筮法之妙變通周流无窮无盡得其要即少可以見多繁徧可以類全此大衍之所以神妙莫測也

周易傳義合訂卷一

周易傳義合訂卷二

大學士朱軾撰

上經一

乾 ☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

本義六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫

一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之以天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易也元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘倣此程傳以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以性情謂之乾朱子語類元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦如舊二聖人之意非有不同各是發明一理耳

謹按元亨利貞自是占辭但卦有此才乃有此占夫子以卦德釋卦辭如屯之動乎險中隨之動而說各卦皆然何獨疑於乾坤乾之德健坤之德順六子三陽得乾之健為動為險為止三陰得坤之順為入為明為說此八卦之德也重乾則六畫皆陽純一不雜健之又健矣元亨利貞四者健之目也乾有四者之健德故其占大通而宜於正四德之序元始而亨隨之貞終而利先之元而亨者乾之通利而貞者乾之復也纔有此生意即便發生原无停待文言所謂始而亨也故以德言為元亨以占言則為大亨傳云大哉乾元元之大不可見於亨見之大亨者元之亨也利者遂也貞者成也不成不可謂遂遂者成之遂也故以德言為利貞以占言為利於貞是故有亨而不大者如亨小小亨之類亨而非元也有不宜貞而貞者如貞凶貞吝之類貞而非利也四德在人為仁義禮智亨禮

德也學者隨事檢束而非本於元善之仁安能見
典禮之會通乎貞智德也學者硜硜自守而不達
於栽制之宜安能幹物而成始成終乎又利貞者元
亨之成也事失其幹則枝葉无所附根本无由固
不貞而凶咎隨之遑言亨乎故曰大亨而宜於正
〇又按程傳謂乾者天之性情郭氏曰乾先天而
天不違天在乾元統括中豈得以為天之性情愚
謂未有天先有乾乾生天者也既有天乾即為天
之德矣豈惟天人物
之性情莫非乾也

初九潛龍勿用

沈氏驎士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子
之道有行藏龍之為物能飛能潛故借龍比君子之
德也初九既尚
潛伏故言勿用

謹按九龍象初潛象勿用占辭

九二見龍在田利見大人

謹按初二地位二在初上田象九二以陽剛中正之德當出潛離隱之時文明著而德施普天下之福利也故曰利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

謹按重乾故云乾乾惕若若字形容不盡之辭猶言惕而又惕也乾乾惕若即虞書危微意乃聖賢相傳心法獨於三爻發之者三四于三才為人位三居下卦之上尤為危地也其實潛見躍飛无往而非乾惕象曰反復道者乾而又乾无有已時總在道之中也此爻皆占辭而象即在其中矣

九四或躍在淵无咎

謹按躍者竦身而上之象文言曰自試謂以躍試飛躍而不上則墜上則竟飛矣故曰或或者疑辭也先儒謂疑在躍前至于躍則量可而進矣故傳曰進无咎也

九五飛龍在天利見大人

謹按乾六爻皆龍九五有剛健中正之德得時得位是惟聖人在天子之位者足以當之

上九亢龍有悔

程傳九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔惟聖人知進退存亡而无過則不至於悔也

用九見羣龍无首吉

謹按老變少不變故筮者陽爻用九不用七陰爻用六不用八今六爻俱變是六爻俱所用之九也故曰用九龍之剛在首无首謂乾變為坤剛而能柔也象傳天德不可為首天德即乾道言乾道剛健若為首則過剛故當濟之以柔也

林次厓曰乾變之坤與本是坤者不同坤變之乾與本是乾者不同故乾无首之吉終不可同于坤牝馬之貞坤永貞之利終不可同于乾之元亨故聖人別著自此至彼之象占愚謂羣龍乾也无首則幾于牝馬之順矣然終不得謂之非龍也蓋由乾之坤也安貞者坤也貞而永幾于乾元之健矣然終不得謂之非安也蓋由坤之乾也知二用自此至彼之義可見他卦占法皆當參以之卦而以

本卦為主聖人獨繫乾坤二用示人即此以例其餘也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天。雲行雨施品物流形。大明終始六位時成時乘六龍以御天此節應在下節後。乾道變化各正性命保合太和乃利貞。首出庶物萬國咸寧

謹按六爻純陽真實无偽一理渾然太和充積之彖故曰乾元謂乾有四德元為之首乾之所以為乾者元也萬物資始釋乾元之義元者真精妙合蘊而欲發有勃然不可遏之機此天地之生意萬物之端倪也萬物資以為始故稱元而統括乎三德由是而雲行行此元雨施施此元品物流形流

此元故曰始而亨也化者變之成也乾道變化萬物由亨而利而貞无非一元之所充周也物所受為性天所賦為命各正者恰好停當各如其所應得也有性命而後有形氣大以成大小以成小各肖其分量而不可易亦各安其類族而不相妨一若安排裁制物物而酌之物物而授之者正也文言所謂利者義之和也太和元氣也自理言為性命自氣言為太和總謂之乾道實有之為保全受之為合形形色色各具一太極之全體而无一毫虛假一毫欠缺萬物之利而貞也各正保合者小德川流也元氣絪縕生生不息者大德敦化也此理在有生之初本无不足然必成形成質而後見其各正又必形質完固而後見其保合朱子語類云保合太和即是保合此生理天地絪縕乃天地保合此生物之理造化不息及萬物化生之後則萬物各自保合其生理不保合則无物矣蓋自各

正而後人事曰起而有功苟不能自全其性命則造化亦无如之何然彖傳釋卦辭止就天地之保合萬物而言謂乾元之妙合貫徹乎萬物之始終使各得其性命之正以自遂其生成是乃所謂利貞也總此一元之運始而亨亨而利而貞至於保合太和則貞下又起元矣故曰仁智交際之間萬化之機軸也四德之運行元始貞終循環而不窮者時也時之義具於卦而著於爻大能發明乾道之終始者六爻之位也位之所在即時之所在時進而進時退而退素位而行而六爻之龍德成矣九五一爻又以剛健中正之德統衆陽而居尊有時乘六龍御天之象蓋以六位言則自初至上四德以時出而各當就九五言則為天德之乾元而亨利貞三者皆統焉此論卦才有元亨利貞四德也末節承上文而言聖人之元亨利貞蓋九五一爻惟聖人足以當之首者先知先覺聖人之元也

首出庶物者聖作物覩亨也萬國咸寧則太和保合利貞之謂也此言聖人與天合德而大亨利正之義於此可知矣先儒解乾卦彖傳其論不一愚意以文言證之其義自明首二節即文言始而亨也乾道變化所謂利貞者性情也大明終始即六爻發揮也雲行雨施天下平即首出庶物萬國咸寧也

象曰天行健君子以自彊不息

本義象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也。天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣

謹按孔子大象有發明卦爻義者有別立一義者此自彊不息即九三乾乾惕若意聖人欲人常存戒慎以存天理而遏人欲卦爻无非此義特於乾卦著之乾象曰行坤象曰勢明其為重卦也君子之不息法天行也厚德法地勢也本義天行為句讀者連下健字未當不言乾而言健健猶乾也

潛龍勿用陽在下也。見龍在田德施普也。終日乾乾反復道也。或躍在淵進无咎也本義可以進而不必進也。飛龍在天大人造也本義造猶作也。亢龍有悔盈不可久也。用九天德不可為首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也

謹按元之為長亨之為會利之為和貞之為幹所不待言明其為善之長嘉之會義之和事之幹纔見是仁義禮智惻怛慈祥之謂善元者天地生物之心也故長善而為仁嘉美也會而嘉則有自然之節文而无過不及之差論語所謂先王之道斯為美也義之和義字只泛說道理義與事對形上形下之分也和義義字乃說裁制之宜此節和字幹字是現成字下節和義幹事是用力和之幹之惟和義故義和也體仁與嘉會一例體仁猶云體元嘉會謂嘉其所會合禮與長人一例非仁不足以長人長人即仁也體仁嘉會與和義幹事一例體之嘉之和之幹之而仁義禮智之德在是貞固不言智能幹事則智可知矣二節文法參差蓋古嘗有此語也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事。君子行此四德者故曰乾元亨利貞

董氏真卿曰朱子謂屬北方者便著用兩字方能盡之幼時聞先君子之言曰北方天氣之終始有分別之義故北字篆大兩人相背至於四端五臟四獸屬北方者皆兩東西南三方者各一四時為冬亦與春為交接四德為貞亦貞下起元十二辰為亥子六十四卦為坤復

謹按體仁謂一身所存所發渾然皆仁仁長善故體仁足以長人人之所以為人者仁也體仁者先得我心而人皆歸之此聖人所以首出萬物也禮儀三百威儀三千非必一一擬而合之也觀會通以行其典禮斯動容周旋无不中節矣蓋亨者元之亨也品物之流形无非一元之所通也義者事

物之宜有物必有則物各歸其則而義得矣利順也順乎物即和乎義和者萬物共此一理而无此疆爾界之分物物各具一理而无相侵相害之嫌和故宜不和不可謂義也貞固信也然必知明而後守固五常以智始以信終終以終其始也四德不言信統於智而貫乎仁與義也君子行此四德

君子即乾也故曰乾元亨利貞蓋有是德乃有是占也○本義此第一節申彖傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

謹按龍德而隱謂隱其龍德也不易七句總詮一隱字不易所守以狥世故遯世无悶不求成乎名

故不見是而无悶无悶者樂也樂如伊尹樂堯舜之道為之孜孜不厭也憂則違之舍而不憂也悲天憫人終不以易其樂天知命之素也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

謹按龍德而正中謂德合乎時中正中者猶云恰好得中也庸言之信五句總詮一中字庸言庸行子臣弟友之言行也閑邪存誠戒懼慎獨也善世謂善及一世即下文德博象傳所謂德施普也不伐者不自知其善也化者人莫知為之也德盛化神篤恭而天下平一部中庸根柢此數語

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

謹按德言進業言居進者不留居者不遷也進以進其所居居以居其所進日知所亡月无忘其所能也德以心言業以行言心虛而行實故以進屬德居屬業進德者由一念之仁充之以至於无一念之不仁由一念之義積之以至於无一念之不義進進不已而後仁至而義盡也居業者實體此

仁義之行於身也變修言居者去不善以從善為修久之而无不善之可去也居於善而已居者守也據也忠信是進德下手工夫盡己之謂忠以實之謂信忠之又忠信之又信直至至誠无息與天同德只滿得忠信之分量修辭者言顧行行顧言仁義道德之旨一一實體諸身也誠即是忠信盡孝以立仁盡忠以立義忠孝者仁義之表也表立而日用之間確有依據此業之所以居也至謂所到之處終謂盡頭之地大學所謂至善也至之終之者求至於所至之處求終於所終之地即進德之進居業之居也幾者發動之微善幾之動原有不容已之勢迎而導之擴而充之猶射者之機發而即至也義者萬事萬物之理存猶孟子所謂集義也博而求之依而據之猶貫者之貨積而日富也至之終之是用力求其如此可與幾可與存義則實能至之終之矣可與云者謂不待至與終而

可信其必然也如朱子語類知至至之者言此心所知者心真箇到那所知田地雖行未到而心已到故其精微幾容一齊在此故曰可與幾知終終之者既知到極處便力行到極處此真實見於行事故天下義理都无走失故曰可與存義又云忠信修辭且大綱説所以進德修業之道知至知終則又詳始終工夫之序如此按語類以幾為精微然曰一齊在此則亦發動而不可遏之義也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

謹按上下進退形容躍字最切躍試飛也試而飛則上否則下上即進下即退也无常无恒謂上下

進退隨乎時而无期必之意期於必上是干進也
邪也期於必退是離羣也羣如論語不可同羣之
羣離羣隱遯避世也進德修業正是躍底工夫天
行健君子自彊不息潛見躍飛无在而非進德修
業也欲及時三字
詮躍字義最切

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

謹按止言利見大人而
飛龍在天之義自著

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

人在下位而无輔是以動而有悔也

謹按亢不在三无无而動則亢而悔矣。本義此第二節申象傳之義

潛龍勿用下也。見龍在田時舍也。終日乾乾行事也。或躍在淵自試也。飛龍在天上治也。亢龍有悔窮之災也。乾元用九天下治也

本義言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣。此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

謹按象傳已釋爻義文言下也一節專就人事上言陽氣潛藏一節又從而贊歎之也

來氏曰陽在下也以爻言下也以位言潛藏以氣言

見龍在田天下文明

本義雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

吳易齋曰位者時也爻者人也位在兩體交接之處時之行也終日乾乾人之與時偕行也

或躍在淵乾道乃革

本義離下而上變革之象

張雨若曰六位皆道所在位革則道亦革

飛龍在天乃位乎天德

楊誠齋曰以龍德宅天位則德不儉于位以天位處龍德則位不儉于德

亢龍有悔與時偕極

李子思曰時行則偕行可也時極偕極是謂不知變

乾元用九乃見天則

來氏曰剛柔胥化乃見天德自然之則自不至亢而有悔所以天下治也○本義此第四節又申前意

乾元者始而亨者也○利貞者性情也○乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

謹按乾元統天萬物資始即始即亨故曰始而亨物之所以為物不惟其形質惟其性情有是性斯有是情有是情斯有是物性情一成而不變此萬物之所各具也性情即彖傳性命命在性前情在性後自其始生言之曰性命自其已成言之曰性情性命必言各正乃見利貞意由性而發為情是即各正也性不可見而情可見鳶之飛魚之躍情也此理充積於中而無一毫虛假欠缺故為飛為躍活潑而不能自已是即所謂保合也自元始而亨之後物各得其性情而為利為貞是乾之始不但始而亨即利亦乾始之利也一元之所發生非必有心利物而利自普不言所利者天不自知其為利物亦忘乎天之利之也言利則貞可知矣

利貞者萬物之性情即乾元之性情也

大哉乾乎剛健中正純粹精也。六爻發揮旁通情也。時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

謹按此言卦畫之乾剛正體也健中用也剛健中正之至无一毫陰邪之雜為純純之至為粹粹之至為精此全卦之德也分言六爻則潛見飛躍其情各出情者性之發卦為性爻則發揮其義者也

蘇氏曰剛健中正純粹精者乾之大全卦也及其散而有為分裂四出而各有得則爻也以爻為情則卦之為性明矣此解最確彖傳時乘六龍以御天文言添一也字以起下文惟御之有道故天下平也此謂九五一爻雲行雨施者天之道聖人位天育物撫五辰順四時其道即天之道平即大傳萬國咸寧也。本義此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

謹按當隱而未見之時欲措之於行豈能有成蓋德可行而時未可行也。又按成德之成成已也未成之成成物也成已即所以成物而有未能若時為之也一夫不獲引為已恥自聖人視之道不大行終是已德之虧故曰未成

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

本義蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也

謹按理具於人心而散於萬物物有未格即知有未致故君子進德修業之功莫先於學多見多聞日積月累而天下之理聚矣聚則雜雜則是非不可以不辨也故問尚焉證於有道詢於芻蕘訂義晰疑而公私邪正之分明矣學聚問辨所得之理居之於心則寬尚焉張子云心大則百物皆通心小則百物皆病寬以居之者大其心之謂也萬物皆備之體本高明而廣大學聚問辨所以復其本明之體也儻有一毫私意之蔽則心自心而理自理縱博學詳說於心之全體大用何益乎大其心者明於公私邪正之分即致其去私存理之力高明廣大之體復矣又曰仁以行之者行對居言存之於心者尤必體之於身中庸言學問思辨終於篤行此不言篤而言仁者仁為心之全德始於知而成於行事事合乎天理而无一毫人欲之私知之至而行之盡篤不待言矣寬居工夫屬內學問

行俱屬外論進德修業之全功內外交養而不容相離然用功之序又必自外而及內此寬居所以必先學聚問辨也又按學聚問辨即大學格物致知寬居則誠意正心也仁行而修齊治平之道盡於是矣

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

謹按三四在兩卦之間以剛接剛故曰重剛不中謂不在二五之位上不在天遠于君也下不在田位已高也位高則危遠于君尤危三之時位然也乾乾者因時之當惕而惕也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或

之或之者疑之也故无咎

謹按天地人之外别无位置三者不在則全无着落矣蓋三爻之不在天不在田實象四不在田亦實象至天人相接之間上下進退无常本人也而近于天謂之在人不可也近于天而未離乎人謂之在天不可也兩在兩不在此所謂或之也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

謹按天地日月四時鬼神不外一道道之所在可言聖人合天地亦可言天地合聖人

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪○其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

謹按處亢而不亢非聖人不能故兩言其唯聖人○本義此第六節復申第二第三第四節之意

坤 ䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

本義一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形

莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也

謹按元亨利貞四者健之目乾之德也坤順也非健也然順者順乎健也所順者健則順之者亦健矣坤之元即乾之元也萬物資乾以始即資坤以生纔有始即有生不分兩事亦不分兩時亨利貞亦然故占得坤卦者亦如乾之大亨而利於牝馬之貞貞莫如馬之健行乾馬也坤亦馬也何以知坤之為馬坤者乾之配乾牡而坤牝也坤為乾之牝乾為馬坤非馬而何牝牡均馬也牡之所至

牝亦至焉亦貞也然惟牡之所至而後牝乃至焉牝之貞即牡之貞也牡者牝之主也主未往而臣先馬岐路茫茫欲往何之失主而迷也主往而臣後馬亦步亦趨利有攸往得主而利也主何以得後之斯得之矣後之者主之也身主之心即主之念茲在茲知有主而不知有他也渙之六四曰渙其羣又曰渙有丘散羣險而有大功君子得主之道也彼樹黨私門儼然敵國者固亂臣賊子之尤即為國得人而稍存市恩之私亦大非忠順之道故曰西南得朋東北喪朋文圖西南巽離坤兌陰方也東北乾坎艮震陽方也賢人隱於草野羅而致之使拔茅連茹而征是得朋於西南也既已同升於朝則君之臣也非我朋也是喪朋於東北也所喪之朋即所得之朋西南喻草野為賢人所居東北喻朝廷為人君所在安貞者安而貞也安者順也以順為貞者牝馬之貞也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

本義此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

謹按乃順承天謂乾既始之坤即生之此乃坤之順承乎始以爲生也朱子曰資乾以始便資坤以生不爭得霎時間萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生即坤元也此釋元之義

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

謹按此節釋亨凡天所覆處皆地所載處天无疆地亦无疆其德合也含弘言其體光大言其用

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

謹按此節釋利貞行地无疆只說北馬坤道類是此柔順所以利貞也地類謂地與北馬類是也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶。安貞之吉應地无疆

謹按此釋君子有攸往以下卦辭陽倡陰和天地不易之經也但謹守常道无少游移則安常處順而无不利矣類行謂朋自西南來東北與之若君子也有慶極言得主之利應地无疆謂君子之安貞與地同其无疆是以有慶而吉也

象曰地勢坤君子以厚德載物

本義地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也。

朱子語類高下相因只是順然惟其厚所以高下只管相因去只見得他順若是薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此之無窮矣

君子體之惟至厚為能載物

謹按乾自彊不息成己也坤厚德載物成物也成己即所以成物此坤道所以順而簡也

初六履霜堅冰至○象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

朱子曰陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元資生則獨陽不生獨陰不長造化周流須是兼用如履霜堅冰至則一陰之生便如一賊這道理在人如何看直看是一般道理橫看是一般道理所以謂之易

胡仲虎曰上六曰其道窮也由初六順習其道以至於窮耳兩其道字具載始末經曰堅氷至要其終也傳曰至堅氷原其始也

謹按象傳陰始凝也連下讀謂始凝之氷其道馴致堅氷也

六二直方大不習无不利○象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

謹按六二一爻備全坤之德直即文言至柔而動剛方即至靜而德方大即含萬物而化光不習无不利即承天而時行卦辭後得主利亦不習无不利意又按天有風雲雷雨地則只是靜所以生物周徧者以其應天而動天剛而地亦剛也故傳曰六二之動直以方也天之所以不息者以其健健

即直也地順乎天以天之直為直也

六三含章可貞或從王事无成有終。象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

胡氏曰陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾乾主乎進也坤六四陰居陰故曰括囊主乎退也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章惟進則皆曰或聖人不欲人之急於進也如此三多凶故聖人首於乾坤之三爻其辭獨詳焉

謹按含章猶六五美在中也但德不及六五之盛位不如六五之尊未能暢於四肢發於事業耳可貞謂可貞以守也或從王事含而發也功則歸於君故曰无成職必盡之於巳故曰有終象傳光大

在含處見不在發處見章之含非不發發以時耳從王事即是發曰或者惟其時也知光大故能无成有終

六四括囊无咎无譽○象曰括囊无咎愼不害也

謹按四位已入重卦六以陰居陰重陰閉塞之時也然在上卦之下處得其正為能晦藏其知隱括不露故无譽无咎來氏曰四近君多懼譽則有專美之嫌咎則有敗事之累无咎无譽斯不害也

六五黄裳元吉○象曰黄裳元吉文在中也

謹按六五中順之德積於中形於外故元吉五黄象六裳象象傳文在中謂裳之文著於外由黄之德緼於內也說卦傳曰垂衣裳而治取諸乾坤上衣下裳尊卑分定制度文章之大要也

上六龍戰于野其血玄黃。象曰龍戰于野其道窮也

謹按龍謂陽戰于野者陽戰陰也戰則陰傷陽亦傷故其血玄黃玄陽也黃陰也

用六利永貞。象曰用六永貞以大終也

謹按坤全變而為乾直以為乾不可也其體固坤也仍以為坤不可也已變乾也坤以貞為主貞而永斯為坤中之乾矣四德首元而終貞乾知大始以元為主坤作成物以貞為主用九曰乾元用六亦可言坤貞乾元不息之謂永曰永貞是以乾之始為坤之終故曰以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎承天而時行

謹按凡物之柔者易屈坤之柔也而其動而應乾與時偕行而不可撓何其剛也物之靜者无為坤至靜也而其生物之德均平齊一无不周到何其方也靜不與動對靜固靜動亦靜也惟動剛故生物之德周徧而方方謂邉幅整齊无敧斜坎陷之處靜而有為故能如此若清淨无為則精神懈弛安能整齊端方地之方本以體言然凡有地處无不生物體之方即德之方也此二句釋牝馬之貞牝馬從壯至柔至靜行地无疆剛而方也後得主含萬物順承天承柔靜有常化光時行承剛方此三節極贊坤之順乾以中象傳釋卦辭之意不分釋四德者坤之元亨利貞即乾之元亨利貞也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

謹按積聚也聚小為大也勿以善小而不為善斷積矣勿以惡小而為之不善乃不積也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

謹按竪看見為直平看見為方一線直上无有回邪直也四隅端正无有缺陷方也敬者主一无適之謂若東以西南以北則回邪而不直矣義者裁制事物之宜有一不合乎裁制則缺陷而不方矣變正言敬敬即正也內敬外義自然充積日盛論語所謂主忠信徙義德之所以崇也故曰敬義立

而德不孤不孤者大也直方而大則无所施而不當又何待於習乎何所疑於行乎如朱子語類敬以直内是持守工夫義以方外是講學功夫直是直上直下胷中无纎毫委曲方是割截方正意是處此事皆合宜截然不可得而移易之意又云敬義夾持直上達天德自此最是下得夾持兩字好敬主乎中義防於外二者相夾持要放下霎時也不得只得直上去故便達天德自此表裏夾持更无東西走作處上而只更有箇天德

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

詎按含美者待時而發也從王事則發矣吳氏易齋曰弗敢二字著力弗敢則為含章敢則為龍戰

矣文辭言有終此增一代字盖速有終亦不敢自居不過代天終之耳。陽倡陰和不有其始但有其終此缺上半截之義陽饒陰乏但代有終弗敢有成此又是缺下半截之義

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽盖言謹也

謹按天地變化草木且蕃况於人乎况於賢乎閉則不變化而賢人隱矣

君子黄中通理。正位居體。美在其中而暢於四支發於事業美之至也

謹按文言黄裳者黄而裳也黄中道也木文黄中之中內也與象傳在中同謂內含中正之德也通

達也中德藴於内而達於外經緯條貫時措咸宜黄而裳也正位猶孟子所云立天下之正位體如人身之四體元首尊而股肱卑也以六居五位尊而居之以卑猶論語義以為質而行之以禮出之以遜也黄中通理以内外言正位居體以體用言體剛而用柔由其内中而外順也美在其中申上黄中暢於四支發於事業申通理故胡氏云蓋直内方外之居子即黄中通理之君子也敬以直内則背中洞然表裏如一是即所以為黄中義以方外則凡事之來義以處之无不合理即所以為通理五之黄中通理本於直内方外故其正位也雖居乎五之尊而其居體也則不失乎二之常二之直内方外是内外夾持兩致其力五之黄中通理則内外貫通无所容其力矣

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其

類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

程傳陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至于外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黄玄黄天地之色謂皆傷也。鄭氏維嶽曰謂之曰戰陰與陽交戰也獨曰龍戰者是時陰處其盛嫌于无陽也故獨稱龍為戰若曰陰犯順而龍戰之云耳以討陰之義與陽不許陰為敵也當其雜也玄黄似乎莫辨而不知即雜之中玄者是天黄者是地

斷斷不可混淆定分原自如此

謹按曰疑曰嫌亂賊之形尚未昭著然其由來有漸方恨辨之不早若復姑息而置之是養癰貽患

也迨乎公然犯順而不顧雖欲制之而不能矣此龍戰之所以不容已也下文稱龍稱血之義亦即必戰之意坤為十月之卦六爻皆陰至上六則陰盛已極嫌於无陽矣嫌于无陽即自擬于陽惟自擬于陽故意中不復有陽聖人曰爾以為无陽邪不知陽之迫爾為可畏也蓋一陰生即一陽伏至于坤而全乾伏于内矣乾之象為龍觸之而動其剛健奮厲有非陰柔所能當者矣尊其號曰龍所以壯陽剛之聲靈而折奸邪元君之心者至矣血者泛言殺傷也若以血為陰則下文不相連屬矣陰盛極而將退聲罪致討逐之去可耳烏用殺傷乎聖人以為陰雖將退而其類猶未離也類即象傳乃與類行之類卦辭東北喪朋止知有君也上六統五陰而居其上是知有類而不知有君矣況羣邪朋比其勢方張非夫上之无號可比誅戮豈得已乎嚴其辭曰血所以示人名義之不可干而

國憲不可逃者深矣夫戰而至于血勝者亦不能盡免故又曰玄黃玄而黃幾于隂陽混淆矣然玄者天黃者地尊卑上下之分雖雜而不可泯也天玄地黃四字最謹嚴最直截從來姑息養奸者每以兩傷爲慮不知春秋重討賊凡以正名而定分也蜀漢東晉師出輒敗綱目不加貶况以一時士馬之傷殘伸萬世君臣之大義乎一部周易總是扶陽抑隂明于天玄地黃之義全易之綱領在是矣

屯䷂震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯○彖曰屯剛柔始交而難生○動乎險中大亨貞○雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

本義震坎皆三畫卦之名震一陽動于二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

胡氏雲峯曰屯彖繼乾坤之後上下體有震坎艮乾坤交而成也震則乾坤之始交故先焉初以一陽居陰下而為成卦之主元亨震之動利貞為震遇坎而言也非不利有攸往不可輕用以往也易言利建侯者二豫也侯上震也屯建侯下震也震長子震驚百里皆有侯象

謹按坤得乾之初畫為震剛柔始交也坎一陽陷于二陰之中險難也始交而遇險難故屯何以元亨險而能動也何以利貞動而遇險也惟利貞故勿用攸往若冒險而進便非正道利建侯即勿用攸往意建侯親民居中治外民自歸之何庸往為象傳雷雨之動滿盈雷聲雨氣逼塞蒙晦欲往何之但存此不寧之心建侯以定之可耳震之為德動動故亨而卦辭爻辭俱以躁動為戒者惟能靜乃能動也○震為長子侯象初九一陽在二陰之下下賢得民利建侯象

象曰雲雷屯君子以經綸

程傳坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能成雨所以為屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟于屯難經緯綸緝謂營為也

謹按天造草昧藉藉紛紛大綱不振小紀不張建侯樹屏所以定名分肅人心經綸草昧之道此其大端也

初九磐桓利居貞利建侯。象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

謹按磐石也桓柱也柱石著地而不可動初九當屯難之時處下卦之下安重寧静其象如此然知深勇沉為扶危定傾之主亦即于此見之居與行對居貞非不行也行不于徃而于居也建侯者任賢使能親附百姓居中而治險難自平是即居貞也而利字謂初九之才能如是也初為成卦之主故辭與卦同互艮

磐象震木桓象

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字。象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

謹按六二陰柔與五正應宜其速往矣所以邅如不進者以下乘初九資陽剛之助柔而能貞也象曰六二之難難者難也六二守貞而難於進一似有寇而難之者蓋疑五也迨乎乘馬班如而來乃如匪寇也婚媾也班如馬行也五乘馬下求二也二初疑五而不往女子之貞也既知為婚媾而往應理之正也女子以字為常始疑而終應反歸於理之常也舊註以初求二為二之難則是十年不字非二之貞二之難也凡云十年者由木爻再變至所應爻為十也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝。象

曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

本義陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

謹按六三不中不正陰柔不安而妄動其象為即鹿才弱不足以濟又无應援為无虞入于林中象傳從禽從字與四象明字對貪得之心止知有禽利令智昏也楊氏簡曰心在乎禽為禽所蔽雖无虞猶漫往不省其不可也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利。象曰求而往明也

本義陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故其占為下求婚媾則吉也

謹按馬行謂之班乘馬班如下求初也四與初二與五同一婚媾也二以下應上故進不宜輕四以上求下故往无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶○象曰屯其膏施未光也

本義九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

謹按九五之屯膏時為之非有屯之者初九利建侯建初者五也初得民輔國故利建以為侯乃比之季氏司馬宪矣小貞吉謂有所革去其太甚有所興擇其易行從容婉轉以圖有濟若求治

太急不惟欲速不達且恐人情驚駭禍生不測凶孰甚焉

上六乘馬班如泣血漣如○象曰泣血漣如何可長也

本義陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

謹按上六以陰柔居屯之極无所往也憂懼涕泣而已同一乘馬班如上六有皇皇何之之狀

蒙䷃坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞○彖曰蒙山下有險險而止蒙○蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也

再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

本義艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而叩之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利于以正也

程傳二雖剛中然居險故宜有戒

項氏曰待其求而後教之則其心相應而不違致一以導之則其受命也如響

胡氏雲峯曰有天地即有君師乾坤之後繼以屯主震之一陽而曰利建侯君道也又繼以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也君師之道皆利于貞

謹按以巾覆物為蒙山下有險莫知所之如被物障蔽者故卦名蒙彖傳蒙以養正養字該全卦六爻之義卦自頤來頤養也初往居二陽剛得中以養為教者也養之道漸而漬之以俟其自化因而尊之不強其所未至時中之謂也時與中无二義當乎時即中也天地之養物慈母之養子農夫之養苗聖賢之養學皆此道也傳曰以亨行時中亨亨蒙也教者自行其時中而蒙以亨也時中維何六五童蒙也九二亨蒙者也二不求五而五來求二蓋其心迫欲求通而竭誠來學此時迎機而導自必豁然解悟教者不失乎中蒙者自歸于正童蒙天真未離本无不正作聖亦不過不失其赤子

之心耳故不曰以正養蒙而曰蒙以養正初筮謂求教者如初筮之誠再三謂如再筮三筮之不誠求神求師其理一也筮之宜誠人所共曉故以為言初筮告申上童蒙求我瀆則不告申上匪我求童蒙五之應二應以志也其求教之切如初筮之誠是以告也若再三瀆而告是童蒙不求我而我求童蒙矣本義筮者明云云發設筮之大凡然在此卦辭意原分兩事為教者言不求蒙也誠則告瀆則不告也為學者言求我也初筮也不再三瀆也養蒙者視乎蒙之自養不誠而瀆是正忘助長也教者如之何哉。聖人釋卦爻有指明卦爻有此才者有釋其義者如以剛中謂九二剛而得中故教人有節此言卦有此才也瀆蒙則釋其義也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

謹按泉出于山沛然莫禦果也山蘊源泉流而不竭育也德者行之本行者德之用勇往力行君子之果資深逢源君子之育也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝○象曰利用刑人以正法也

謹按懲惡於初故曰發發蒙之道不得以其過小而寬之小懲大戒終身可脫于桎梏所謂刑期于无刑也若姑息于初則惡漸長而難治也往對初言謂過此以往其惡日滋然後加之以刑則教民者之吝也用刑不必加刑于人懸象讀法即是○艮手震木卦作教刑用刑象坎桎梏象

九二包蒙吉納婦吉子克家○象曰子克家剛柔接也

謹按包容也保也即彖傳所謂養也婦人養子者也慈愛者或流于姑息如九二之包則可謂能養子者矣故占者娶婦吉母能養子則子之克家可知故又曰子克家九二以剛中為六五所應五猶子二猶母也彖傳剛柔接剛謂二柔謂五易齋云克家之子惟有剛德者足以當之五不足于剛而聖人以克家許之者二五合而剛柔接子肖其母則德在五也化柔中為剛中引童蒙入聖域觀剛柔接之辭愈知養正之義矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利。象曰勿用取女行不順也

謹按九二納婦吉謂能養子也六三失其身而不能自養焉能養子乎取女如此何利之有或以含

二從上為見金夫上為三之正應謂之非匹不可也王弼謂上不求三而三求上為女先于男然卦重童蒙能求豈得又以三求上為婦之不順乎愚意卦自升來升之上六奔而下于三三陽金夫象六居之為不正是不有躬也又六五為童六三為女女不有躬已長而漓其天真者非徒蒙而已勿用取聖人不屑之教也

六四困蒙吝○象曰困蒙之吝獨遠實也

本義既遠于陽又无正應為困于蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

謹按六四獨遠實謂應承乘皆陰也然所以為困者亦由昏怠自棄不自求師耳

六五童蒙吉○象曰童蒙之吉順以巽也

本義柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也

蔡虛齋曰柔中居尊純一未發此童蒙字與卦辭童蒙字小異卦辭只是説蒙昧此之童蒙言其有柔中之善純一之心純則不雜一則不二蓋有安已之心而无自用之失有初筮之誠而无再三之瀆信乎其吉矣程傳童取未發而資于人者也此語最切

謹按六五彖辭所謂童蒙求我初筮而非再三者也爻以二字該括卦辭原无兩樣但童字重讀謂六五蒙而童者也

上九擊蒙不利為寇利禦寇。象曰利用禦寇上下順也

本義以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過于嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也

謹按二剛皆治蒙者二包而上擊擊則非養矣治蒙而不能養治之適以害之也故曰為寇利禦寇為受治者散羣險而有大功于蒙然為蒙者能資其剛嚴以禦邪妄則上之擊蒙又何嘗不利乎象傳上下順下謂九二上謂上九五能順下而受其包亦順上而資其擊則二剛皆我師矣○震木擊象坎寇象三四五互坤二承坤上下順象

欽定四庫全書 經部

周易傳義合訂卷三 四

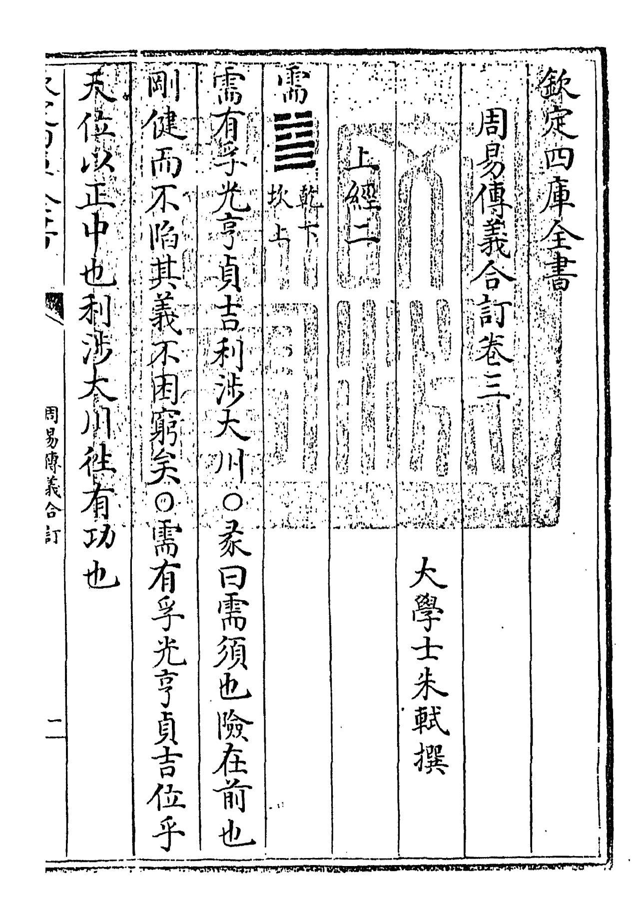
詳校官國子監司業臣納𬙋寶

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官編修臣翟槐

謄錄監生臣丁兆隆

周易傳義合訂卷三

大學士朱軾撰

上經二

需 ䷄ 乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川○彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣○需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

程傳需待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故為需待之義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之德而誠信充實于中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也凡言貞吉有既正且吉者有得正則吉者不可不辨也

朱子語類需者寧耐之意以剛遇險時節如此只得寧耐以待之且如涉川者多以不能寧耐致覆溺之禍故需卦首言利涉大川

謹按九五一陽居尊得正下臨乾剛有不動聲色嚴肅整齊正位凝命之象傳曰位乎天位以正中釋卦辭而卦之名義益顯矣蓋坎兩索而得乾之二畫中實而孚凡坎皆然而需之下卦為乾蓋全乾而上四兩爻變者也九五乾之飛龍也乾六爻俱陽為羣龍今上四兩爻變則龍德獨歸九五矣

九五龍德而正中者也龍德者天位之德也以天德履天位當其遇坎則積而爲孚及乎坎出則發而為光坎水内明外暗實有是光於中故曰有孚有孚故需若本无是事又何需之有乎以政治言之一人端拱穆清于上萬姓休養生息于下聖主賢臣一德相孚酒醴笙簧燕笑譽處一若太平无事者然久之乘會際可為所得為大難平而險阻消聖作物睹萬國咸寧此需之道即乾之道也卦辭有孚光三字為句光者孚之光也孚而光則需者不需矣故其占亨通得正而吉也貞即有孚孚而光斯貞而吉矣又曰利涉大川者大川謂坎需則不涉亨則涉而利矣

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

謹按不曰水而曰雲不曰雲在天而曰雲上于天需待之義可想而見樂天知命居易俟時飲食宴

樂之謂也

初九需于郊利用恒无咎○象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

謹按曰郊曰沙曰泥以去險之遠近取象初最遠險需于郊象恒常也素位而行安常之道也程子云安靜自守志雖有需而恬然若將終身乃能用常也

九二需于沙小有言終吉○象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

程傳衍寛綽也二雖近險而以寛裕居中故雖小有言語及之終得其吉善處者也

胡氏炳文曰初最遠坎利用恒乃无咎九二漸近坎小有言矣而曰終吉者初九以剛居剛恐其躁急故雖遠險猶有戒辭九二以剛居柔寬而得中故雖近險而不害其為吉

謹按象傳衍在中衍寬裕也內省不疚從容自得以待時會雖小有言終獲吉也二與五應需而不往故有言言者或譏其不速往或以為宜且退也　互兌言象兌少小象

九三需于泥致寇至○象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

謹按需于泥近坎矣需而不需矣雖害由自取然當兩卦之交勢不得不進故象傳曰敬慎不敗但教以慎進不戒其進也九三過剛不中必敬慎乃能不敗

六四需于血出自穴○象曰需于血順以聽也

本義血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

謹按卦之為需乾為坎需也坎之險由二陰陷陽此衆陽所欲決而有待者也至上下之閒陰陽逼近陽不能復需必爭之勢也三之寇四寇之四之血三傷之也猶坤之龍戰于野其血玄黄也四為三傷則陰不敵陽矣故聖人教之以需需有將就順從意謂當血之時惟有順從乎陽庶幾陽免于險而陰亦得出于穴兩得之道也

象傳順以聽謂順而聽命于陽也

九五需于酒食貞吉○象曰酒食貞吉以中正也

本義酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也

謹按九五陽剛中正卦辭所謂有孚光亨也故聖人以文辭為全卦彖傳

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉○象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

謹按以外卦言上為坎險之極以全卦言上為需之極險極則變需極則進此必然之理也卦之為需乾遇坎而不遽進也不遽進者非不進進而不速也至于需極則進矣不速之客三人來三人謂乾卦三爻不速者需也來進也以險極而變之陰當需極而進之陽不能與抗敬之而已敬之者謂陰變而順乎陽也上爻本當位變為陽則不當矣雖為陽所逼而失其正位然變險為平未為大失

也○四上二耦穴象四在下冀其出上在上戒其入聖人未嘗不為小人計也

訟 ☵下 ☰上 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川○彖曰訟上剛下險險而健訟○訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

謹按彖傳甚明卦自遯來遯之三剛來居二而得中剛而得中有孚也居下而在坎難之中有孚而窒也窒故訟非好訟也不得已也不得已而訟故訟而惕惕而中止訟中止則吉上九過剛居訟之

極其象為終訟終訟則凶九五中正居尊人所敬服者也訟者求判曲直故利見大人訟以求平不可履危蹈險故不利涉大川

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

程傳天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契劵之類是也

胡氏曰凡事有始有中有終訟中吉終凶然能謀于其始則訟端絕中與終不必言矣

謹按戒慎于一念初動之時自无理欲交戰之患

初六不永所事小有言終吉○象曰不永所事訟不可

長也雖小有言其辯明也

謹按初之訟非訟也事也初有事事止于初也故曰小有言謂不待終辯而已明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚○象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

謹按九二與上訟爭三也以下訟上于理不順故不克知其不克而逋是不終也故雖有患而不為害邑三百户太邑也无眚謂不致削奪九二三百无眚上九終朝三褫得失霄壤矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成○象曰食舊德從上吉也

謹按六三訟所自起也六三一陰處二四兩陽之閒始而二與上爭三而訟繼而四又與上爭三而亦訟一三也二爭之四又爭之而三不為所動三應上者也陰陽相應陽施陰受是三享上之德也由來久矣三惟安舊守貞雖屢訟于官不免危厲究无不吉或從王事厲也无成吉也王事即訟事无成與坤卦同謂非自為主也

九四不克訟復即命渝安貞吉○象曰復即命渝安貞不失也

本義即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處于正之象占者如是則吉也

謹按九四之不克猶夫二也復猶歸也即命就理也訟則失理復則得理矣復不徒在事而在心故曰渝曰安蓋四與上訟爭三也三應上者四之爭非也

九五訟元吉○象曰訟元吉以中正也

本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣中則聽不偏正則斷合理

謹按九五大人也用其中正以斷曲直故初小有言而辨明二四妄爭而不克上雖直以終訟而被褫

上九或錫之鞶帶終朝三褫之○象曰以訟受服亦不足敬也

本義鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

謹按上與二四訟始勝二繼又勝四其理雖直終不免褫可知理曲固不可訟即直亦當安守聽其自屈若爭執不已至於終訟雖勝猶負也

師 ䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎○彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

本義師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利于得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害于天下然以其有是才德是以民悅而從之也

謹按彖傳以衆正以衆者二也二以衆五以二此五之所以王也興師伐罪而曰毒見師之不可不

慎也坤爲土爲國邑坎爲弓爲輪田賦出兵象二四互震震爲長男二震主丈人象

象曰地中有水師君子以容民畜衆

本義水不外于地兵不外于民故能養民則可以得衆矣

謹按民得其所則无事爲農有事爲兵伍兩卒旅軍師之衆即比閭族黨州鄉之民也

初六師出以律否臧凶○象曰師出以律失律凶也

本義律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

胡氏曰以律不言吉否臧則言凶者謹嚴乃出師之常勝負猶未可知故不言吉出而失律凶立見矣

謹按程子謂律有二義出師不以義行師无節制皆失律也九二在中中即律也六三輿尸不以律也四進不以律猶能按部而退也五命將出師之君有禽利執師出以義也用長子而舍弟子命將以律也

九二在師中吉无咎王三錫命○象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

謹按九二以剛居柔恩威並濟師之中道也在師而中故吉而无咎師易得咎惟吉乃无咎也元老之猷天子之功也大將專征傾國聽命勝負何常安危莫測儻謗書盈廷禍且不免即事權稍分功亦无成靈寵屢須而軍聲益振以是而奏膚功安萬邦師之吉由錫命之寵命之錫由萬邦之懷也

曰天曰王昭聲

靈之赫濯也

六三師或輿尸凶○象曰師或輿尸大无功也

程傳倚付二三安能成功

豈惟无功所以致凶也

謹按傳義釋輿尸不同參看五爻則傳解為當輿

兼三四二爻言三之凶由于尸師不尸則不凶故

曰

或

六四師左次无咎○象曰左次无咎未失常也

本義左次謂退舍也隂柔不中而居隂得正故其

象如此全師以退賢于六三逺矣故其占如此

謹按此蒙三爻輿尸而言三不正而志剛

故輿尸而凶四才弱而正猶能退而无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶○

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

程傳長子謂二以中正之德合于上而受任以行若復使其餘者衆尸其事是任使之不當也其凶宜矣

本義六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加于己不得已而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也

謹按田有禽而執師之貞也長子丈人也五為用師之主故爻辭與卦辭同不言吉者不得已而用師臣可言吉君不可言吉也坤為母五以柔順居尊君道而兼母道二三四皆子也

上六大君有命開國承家小人勿用○象曰大君有命

以正功也小人勿用必亂邦也

本義師之終順之極論功行賞時也

謹按開國承家二句乃策命之辭功臣分茅列土與國休戚戒以勿用小人所以嘉尚有功者至矣

韓彭得君子之輔豈不世受漢恩與望散爭烈哉

比☵☷ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶○彖曰比吉也○比輔也下順從也○原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

謹按比親附也一陽居尊得中而五陰附之吉道也占者必再筮有元永貞之德乃為无咎乾之德首元坤之德終貞永貞者坤之用六也比上坎下坤全坤而五爻變也五為卦主五變為陽則全乾之元變坤之永貞一爻兼之矣傳曰以剛中謂衆爻皆陰九五獨以剛居陽位而得中也原再也漢書原廟原蠶俱訓再原筮謂再審卦義以比度已德非再設筮也不寧方來謂初二三四後夫凶謂

上六彖傳甚明

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

本義地上有水水比于地不容有閒建國親侯亦先王所以比于天下而无閒者也彖意人來比我此取我往比人

謹按建立萬國之侯以親附之諸侯親則諸侯所統之民无不親矣馮氏當可曰地上之水異源同流畎澮相比以比于川九川相比以比于海如萬國諸侯大小相比而方伯連帥率之以比于天子也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉○象曰比之初六有他吉也

本義比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也

謹按卦名比是現成字爻言比之是用力字初能孚信以比于二可以无咎矣而猶不止此也二與五為正應初能孚信充實終得同升諸公故曰有他吉象曰比之初六有他吉也終來之吉于初決

之初未有不孚者也能長保此初心而不失久之自然孚信充實有初即有終矣上為後夫後則无

初无初故无終

六二比之自内貞吉○象曰比之自内不自失也

謹按六二與五應而二不求五五來求二故曰自内莘野南陽三聘三顧而後出自内之謂也

六三比之匪人○象曰比之匪人不亦傷乎

謹按匪人謂六三與上應也六三非後夫而與後夫比象曰不亦傷乎惜之也田横之徒五百以執

義捐軀為可哀也

六四外比之貞吉○象曰外比於賢以從上也

謹按言外者明不比于內也四本應初比三今絶初與三專比于五坤卦所謂西北喪朋也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉○象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

謹按九五剛健中正為比之主王者大公无私其道顯然故曰顯比前禽謂遠人對邑人言也遠人任其去來邑人安于耕鑿論治者曰近說遠來顯比之世說來不足言也熙熙耳皞皞耳斯大化之成唐虞之咸也爻辭曰失前禽卦辭曰後夫凶前者往耳後則抗也且後之凶自凶也象曰上使中謂以中道使民三驅非不用民以中故不誡

上六比之无首凶○象曰比之无首无所終也

謹按臣以君為元首上六孤立于外是无首也无首則无可比坤彖所謂先迷是也迷而後返焉後矣象曰无所終哀其窮也

小畜 ䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊○彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜○健而巽剛中而志行乃亨○密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

謹按畜者止而聚也傳曰尚往往則散而不聚上爻曰既處處則畜成而聚小謂六四六居四在兩

卦之閒一柔得位而五陽應之以小畜大故曰小畜傳曰乃亨謂畜者柔亨者乃剛也卦德健而巽二五剛中而志行是以亨亨之道既在剛而畜之權又歸柔畜未易成也亨其可幾乎陽倡陰和者理之正小畜以陰聚陽宜乎陽不和而密雲不雨也傳曰尚往曰施未行謂陽往不聚未能行其施雨之功也剛中志行故能亨志行而未行亨者不亨矣西郊陰方自我西郊謂倡自陰也士君子尊德樂義窮居不損若依附小人以成功名獲禽若丘陵不為也上六既雨既處毋乃陽德之虧與

象曰風行天上小畜君子以懿文德

程傳乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性惟柔順為能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為蘊畜之義君子所蘊畜者大則

道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義為小也

謹按文德謂潤色文章賁卦所謂小利攸往也

初九復自道何其咎吉○象曰復自道其義吉也

謹按傳義俱以復為復進于上然陰之畜陽无分上下復者復其本位而不與陰相親就也又卦自姤來當其為姤初乃陰之初也自六往居四而初為九有矣復者姤之反姤陰之位即復陽之位今六往而九來猶復卦之來復也復自道者謂復其自有之道也初陽位九之所自有也凡人失其所有則往而依人初九有道可守肯為陰屈邪故寧復其所有而不進也

九二牽復吉○象曰牽復在中亦不自失也

本義三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣亦者承上爻義

王仲虎曰復卦惟初與二言復言吉小畜亦然復自道似不遠復牽復似休復休復以其下于初牽復以其連于初也

謹按初之復復自道也九二以陽居陰非自道而亦云復者剛而得中故能與初牽連而復初復而不失二牽復亦不失也陶侃之于溫嶠許遠之于張巡皆牽復而不失者也

九三輿說輻夫妻反目○象曰夫妻反目不能正室也

謹按九三切近六四徒以陰陽相悅遂為所係輿輻之說四說之也然三志剛又與初二同體終不

受四之畜故有夫妻反目之象傳曰不能正室謂三四非正應徒以比近相悅為所係畜是不能正身以正家說輻反目皆自取也○又按畜道之成由四五之孚四不孚五則陽終不可得而畜是以九三說輻而留終于反目而往也三四牛坎象坎為輿有下无上說輻象

六四有孚血去惕出无咎○象曰有孚惕出上合志也

謹按四以一陰畜衆陽危矣哉血惕之象也惟能以誠信孚于陽斯傷可去而惕可出无咎之道也

六四在一卦之中為中虛故有孚

四孚五五亦孚四故曰上合志

九五有孚攣如富以其鄰○象曰有孚攣如不獨富也

本義巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之

力而以其鄰之象以猶春秋以其師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

謹按孚而攣如則无不孚之人矣故不獨孚四陰也不獨孚眾陽也並使眾陽與四陰孚共成一大孚此之謂攣如故曰富以其鄰以者驅而用之也鄰兼陰陽五爻言一爻而兼上下五爻非富而有力者能之乎夫欲聚陽者陰也陰不富故畜不成孚五而五孚眾陽而後得遂其畜陽之志象曰不獨富謂五以其富為四之富也畜者陰畜而亨者陽也陽自謂以陰而不知陰已以陽也亨者陽畜者陰也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶○象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

謹按上九承四五二爻而言五四相孚故畜成而旣雨旣處處即畜惟處故雨也尚德以下戒辭

履䷉兌下乾上

履虎尾不咥人亨○彖曰履柔履剛也○說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨○剛中正履帝位而不疚光明也

本義兌亦三畫卦之名一陰見于二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛强之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣○語類云以陰躡陽是隨後躡他如踏他脚跡相似所以云履虎尾三四爻發虎尾義便是陰去躡他陽後處

謹按履踐也有所循緣而行也柔履剛者以剛為體柔為用也惟剛能有為然不濟之以柔則為剛愎為剛暴文所謂眇能視跛能履是也人之剛强任道如履虎尾然虎咥人者也畏而去之者无勇者也然過剛則折其傷實多又如履虎尾而受咥惟禮行遜出和順而合於道斯吉而亨矣彖傳應乎乾釋履虎尾說而應釋不咥人此以卦德解卦辭剛中正一節又以九五一爻言之以剛德履帝位履虎尾也中正則不疚而光明不咥人亨也有德有位可以有為矣然必事事合乎中正內省不疚如五爻之貞厲乃光明而當位宋太祖云早間乘興決一事終日不樂不樂即疚矣張氏曰臨天下者其可危為大蓋人君以一身撫馭四海使所履一不正而蹈于非禮則政令紀綱弛於上讒賊寇攘起于下穆王命君牙曰心之憂危若蹈虎尾涉于春冰是也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預于己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也

謹按上下尊卑之分秩然而不可踰者禮體之嚴也而民志以此而定可知禮本人情其體嚴而其

用和亦說而應乾之義也

初九素履往无咎○象曰素履之往獨行願也

本義以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

謹按素履之往素位而行也象曰獨行願不願乎外也行乎貧賤履剛也自得而不願乎外柔也初九陽居陽為得正故曰素履九二得中故曰坦坦

九二履道坦坦幽人貞吉○象曰幽人貞吉中不自亂也

本義剛中在下无應于上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣

梁氏曰行于道路者由中則平坦從旁則崎險九二以剛居中是履道而得其平坦者也持身如是不輕自售故為幽人貞吉

謹按履道履剛也坦坦柔也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君○

彖曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

本義六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如嬴政項籍豈能久也

謹按眇能視二句不平不能視者即不能履況復跛乎眇非不可視跛非不可履病在自以為能當視而視當履而履履虎尾也能審見慎行何至咥人之凶乎六三陰柔無能眇跛象六居三不中不正處五陽之間躡乾剛之後能視能履象不能而自以為能敢作敢為所為必敗故直斷之曰履虎尾咥人凶又曰武人為于大君者隨舉其人以實之也為于大君謂事君而為其事也九五大君三四為于大君者為君難為臣不易故九五貞厲九四愬愬以四校三吉凶判然矣于大君言其事之大為于大君言其任之重以至大之事至重之任而為之以鹵莽滅裂之武人无論所為之必无濟也即使功建名立終不免禍患之及韓彭之死无論矣霍光不學无術致不能保其妻子亦武人之流亞也傳曰位不當謂六三居五陽之間非徒陰居陽已也以位言為不當以情言為志剛也六三

為兑主在全卦為說而應乾就爻言爻則為不當位而志剛

九四履虎尾愬愬終吉○象曰愬愬終吉志行也

本義九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

謹按九四履剛志在于行愬愬則慎之又慎矣蓋以柔履剛終得行而伸其志也象傳曰志行與三之志剛異矣四近君而多懼處多懼之地不懼則凶懼則吉也

九五夬履貞厲○象曰夬履貞厲位正當也

謹按九五陽剛中正而居尊位傳所謂履帝位而不疚者也貞厲者剛健貞固常懷危厲猶乾三爻乾乾惕若也夬履履剛也貞而厲柔也唐虞君臣動色相戒九五之謂歟○又按一陰之卦自夬姤

來而履又夬之反夬決也剛決柔也夬變為履則柔為剛用矣然上來居三三往居上而五如故夬者自夬也乾剛獨斷者君道之正然才或傷于所恃禍多生于所忽危矣哉九五知其危而艱貞惕厲以處之故當決而後決欲決而不輕決此其所以終能決也傳曰位正當言正而中可知矣惟中正故貞厲夬五象傳曰中未光履則不疚而光明矣

上九視履考祥其旋元吉○象曰元吉在上大有慶也

謹按九三自謂能視能履上九惟恐不能而用視于履視不以目而以心内自省察也考祥考即視祥善也所謂内省不疚也如是則動容周旋无不吉矣君子自修之道无時不用其省察然終身之惕不能保无一朝之懈弛必履之終如是乃為元吉故曰元吉在上大有慶也○又按上九一爻終

全卦之義必其旋元吉而後履道成也

泰 ䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨○彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

程傳小謂陰大謂陽往往之于外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處于內小人往處于外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也

不云元吉元亨者時有汙隆治有小大雖泰豈一槩哉言吉亨則可包矣

蔡虛齋曰內君子而外小人不是君子在朝廷小人在邦國只是內者為主而用事外者退聽而已

謹按內陽而外陰釋小往大來之義陽為君子陰為小人陽內陰外是君子用事而小人退聽也卦有此象而彖辭不言然否卦曰不利君子貞則泰之利君子貞可知矣故孔子推言之以足吉亨之義惟小人道消故君子道長長即亨也陰陽之道配而合之則陰陽相為用陽生而陰長也陽君道陰臣道也離而二之則陰陽相為敵陽正而陰邪也陽君子陰小人也易言陰陽兼此二義而扶陽抑陰之意為多或問邪正之消長與陰陽之往復有不同乎曰天道不可无陰國家不可有小人但就一時言之陰退陽進猶之君子道長小人道消也六爻多戒辭蓋專取君子小人消長之義初爻

拔茅茹勉用賢也二爻包荒休休有容之大臣也正當泰時而曰馮河云云憂盛危明之意深矣三四為泰否轉關四之翩翩即三爻所謂復也其孚與不戒以孚相應君子能孚則不畏小人之孚矣戒之以艱貞為小人將孚故也五爻以祉元吉戒以用賢保泰也至上則否至矣自邑告命猶望進賢退不肖挽回于无可挽回時也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

程傳天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道而財制成其施為之方也輔相天地之宜天地通泰則萬

物茂遂人君體之而為法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播植之法秋氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助于民也民之生必賴君上為之法制以斂率輔翼之乃得遂其生養是左右之也

謹按生物者天地經畫斂養以成全天地生物之功者后也扶助生民正所以輔相天地輔相即財成也

初九拔茅茹以其彙征吉○象曰拔茅征吉志在外也

謹按初在下卦之下上比于二二進而應五初亦與之俱進其象為拔茅連茹茹茅之根也根起則同根之别茅亦牽連而起拔者二也初在二下同根之别茅也彙類也初與二同德也以者二以初

也謂賢人之進如拔茅連茹以其類升也征吉占辭象曰志在外外謂六五二志在五初亦與俱傳所謂上下交而志同也○又按曰征吉慶賢人之見用正以勉君相之用賢也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行○象曰包荒得尚于中行以光大也

本義九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

謹按九二以陽居陰而得中剛柔交濟无偏无黨休休有容之大臣也荒大也廣也謂其度量之弘包容廣大也有此包容之量用之以處事勇而斷馮河也周而徧不遐遺也和而不同周而非比朋

亡也如此則光明正大合乎中行之道矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福○象曰无往不復天地際也

本義將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福

謹按平泰也陂否也泰不可常无有泰而不否者所以泰者陰往居外之故陰非長往无有往而不復者艱謂憂勤惕厲貞謂誠慤敦固艱則知危不危可勿恤矣貞則誠信感格而有孚矣豈但无咎且將食福此保泰之道也勿恤其孚作兩句讀謂勿恤也其將孚乎孚則格人亦格神故曰食福象曰天地際謂陰長陽消之關際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚○象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

本義已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

謹按翩翩疾飛也亦羣飛也象曰翩翩不富皆失實也謂所以一倡羣和者正以不富之故泰之時小人在外无權故一聞来復即不戒而孚此由平日素懷來復之願也

六五帝乙歸妹以祉元吉○象曰以祉元吉中以行願也

謹按六五柔順得中而居尊位下應二陽其象爲帝乙歸妹降尊而順從于陽得陽剛之助成治泰之功以此獲祉則善而吉矣五柔弱非能大有爲傾心委任賢人便是國家之福福者順也能順賢而獲祉斯則五之元善而吉矣以祉以守最著力非獲祉不可謂元善也傳曰中以行願與四之中心願異矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝○象曰城復于隍其命亂也

程傳掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土頹圯復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣

謹按城五之城也復于隍上復之也自古小人誤國致啓寇盜故欲靖外必先治内若輕動師衆豈惟无功禍且不測也自邑告命如德宗在奉天詔書所到軍士涕零唐祚不絶非盡軍旅之力也傳曰城復于隍其命亂也自邑告則治矣然不能保邦于未危雖貞亦吝也○泰上反易為否初城復于隍

象

否䷋坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來○彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内

小人而外君子小人道長君子道消也

謹按否之時匪人用事時也否時之匪人豈利君子貞乎不利君子貞非君子不利貞也惟小人不利君子貞此君子所以不可不貞也卦辭彖傳俱與泰反

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

謹按儉儉約也武侯所謂苟全性命不求聞達是也

初六拔茅茹以其彚貞吉亨○象曰拔茅貞吉志在君也

謹按泰初曰征吉慶其進也否初曰貞吉戒勿征也勿征則小人化為君子矣貞非忘世正惟志切

忠君故進必以正從來小人網羅君子必以及時行道為辭陽貨之諷孔子是也豈知皇皇用世者未嘗枉道求進邪初六質雖陰柔在下无位未為利欲所染故聖人以此勉之

六二包承小人吉大人否亨○彖曰大人否亨不亂羣也

謹按泰之二曰包荒否之二亦以欲包其并包者小人網羅君子以為重也不知者方以為下士和衷是小人之吉也大人知其然必嚴以絶之身雖否而道則亨豈肯與小人為羣哉茍或蔡邕未識六二之義者也小人害君子其禍猶小至欲用君子其禍更烈六二正當否時故有此象

六三包羞○彖曰包羞位不當也

謹按羞惡良心也羞矣而包之是欲自死其良心也其所以包之者亦大費隱忍矣然猶幸其知有羞未必非悔心之萌也六三其否轉為泰之時乎

九四有命无咎疇離祉○象曰有命无咎志行也

謹按四之時可以有為九之才又能有為者也然居近君之位有威福專擅之嫌此時小人之伺而窺之者其黨未散萬一疑謗紛起禍且不測身无足惜其如國家何惟凡事稟命于君則上下同心小人不得而閒之矣或曰无命將奈何曰此大臣所以貴先格君也爻曰有命勉臣亦以勉君也疇謂衆賢大臣資羣才以自輔羣才託大臣以自見大臣不幸而罹禍衆賢隨之矣陳竇死而黨禍烈无命故也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑○象曰大人之吉位正當也

程傳五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息漸將反泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也桑之為物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

本義陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳

所云也

謹按休暫息也至上則傾矣其亡其亡痛定思痛也馮異云願陛下无忘河北之時臣无忘巾車之恩庶幾此爻之義矣

上九傾否先否後喜○象曰否終則傾何可長也

謹按否倒易爲泰否上即泰初也故曰傾

同人☲☰離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞○彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人○同人于野亨利涉大川乾行

也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

謹按野外虚空曠遠猶人心之擴然大公也何以大公惟其正耳二以中正應五二无所私於五五以中正為二應五亦无所私於二盖此心同此理同非必握手為歡而後相知莫逆也然自賦性以來雖有賢知愚不肖之别而人同此心心同此理吾以中正通天下之志則不介而孚即不同類之人亦聞風而信慕矣此同人所由名即卦辭於野之義也老莊之徒動言大同不知有同有不同者正所以為同也亨以下占辭五為乾主離二爻坤之中畫也以坤承乾資乾之行以為行是以亨大川至險利涉則无險不平矣通天下之志即是亨而利涉所以亨而利涉者惟其貞也五爻大師克

健以去私也私克而後大公著而天下之志一矣卦德明以健惟明健故中正

序卦物不可以終否故受之以同人否不利君子貞者上下不交而志不同也同人利君子貞者二五應而志同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

程傳不云火在天下天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故為同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡異同者君子能辨明之故處物不失其方也

謹按類族猶孟子云類萃大善與大善為類小善與小善為類族君子之辨物辨以此也同人同

也辨則不同矣惟有不同而後有同若无不同又何同之有乎禮運云不獨親其親不獨子其子是謂大同此說出自老莊漢儒摭入禮經非真聖人之言也良楛美惡之不齊物之情也親疏厚薄之異等人之倫也去稂莠所以植嘉禾遠小人所以親君子人人親其親長其長而天下平若渾而同之是大亂之道也

初九同人于門无咎○象曰出門同人又誰咎也

本義同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此

謹按出門交有功何咎之有二三為半艮艮為門半艮則門之象失矣是為出門象

六二同人于宗吝○象曰同人于宗吝道也

謹按宗主也二以五為主也同于所主則所不同者多矣故其道為可吝何以救吝其惟貞乎貞則天下之志通同于宗而實无不同也何吝之有二為卦主故爻辭與卦辭同卦曰于野自其公而无私者言之爻曰于宗自其專而不二者言之卦曰利貞爻曰吝惟可吝故利貞貞則不吝矣言吝者戒占者之當貞也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興○象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

本義剛而不中上无正應欲同于二而非其正懼九五之見攻故有此象言不能行

謹按伏戎于莽備五也高陵指四升四而望五也望而畏故不興興行也三伏戎四乘墉欲就二也

追乎安行反則而衆志以通涉川之險如履坦道矣然非九五大師之克无由得此彖傳曰乾行謂二陰柔必資乾之健以行而後不為外物所誘而此心乃擴然大公也○離為戈兵互巽為莽伏戎于莽象離為目望象

九四乘其墉弗克攻吉○象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

本義剛不中正又无應與亦欲同于六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反于法則故吉也

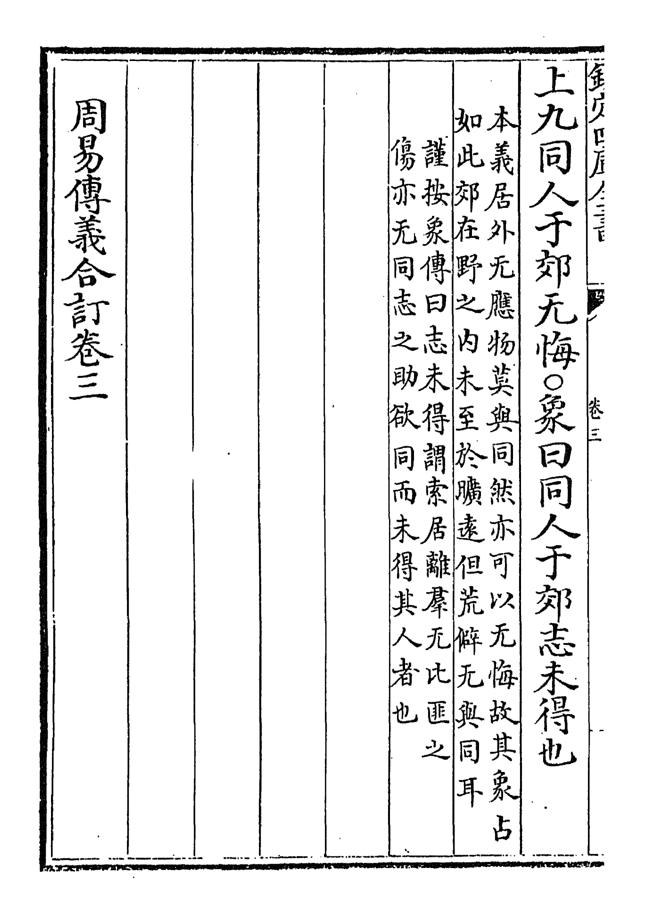
謹按墉指三四乘三欲就二也不克攻制于五也三四皆與五爭二三升四四乘三各就本文取象也○離二剛夾一陰墉象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇○象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

本義五剛中正二以柔中正相應于下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛强故必用大師以勝之然後得相遇也直謂理直

謹按三伏戎四乘墉非大師不足以克大師云者聲其罪而討之即彖傳所謂乾行也理欲交戰之際非其健不足以致決

也同人與師反故稱師

上九同人于郊无悔○象曰同人于郊志未得也

本義居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之内未至於曠遠但荒僻无與同耳

謹按象傳曰志未得謂索居離羣无比匪之傷亦无同志之助欲同而未得其人者也

周易傳義合訂卷三